

Jadashot Shel Torah

Parashá Shemot Tetzavé –

5779 - 2019

SIGNIFICADO DE LA
PRENDAS SACERDOTA

Dios le dice a Moshé que le ordene al Pueblo Judío traer aceite puro de oliva para la Menorá del Mishkán (Tabernáculo). Le explica a Moshé toda la vestimenta que debe preparar para los sacerdotes, las Bigdei Kehuná: el pectoral, el efod, el manto, la túnica a cuadros, el turbante, la faja, y los pantalones de lino.

Jadashot shel Toráh

Shalomhaverim

Director:

Eliyahu BaYona
Monsey, New York
Shalomhaverim.org

Judaísmo
Ortodoxo
Moderno

NOTICIAS DE TORÁH

PARASHÁ SHEMOT TETZAVE

Éxodo 27:20 al 30:10 y Ezequiel 43:10 al 27

INTERIORES

"Y hablarás a todos los de corazón sabio..." (28:3)

La sociedad Burnham de psiquiatras judíos siempre organizaba una comida mensual. Los miembros se turnaban ofreciendo su casa como anfitriones....

Siga a la pág. 3

"Su sonido será oído en el Santuario ante Hashem... para que no muera" (28:35)

Hace muchos años, cuando había una mala palabra en algún programa de T.V., se usaba un sonido especial para cubrir la mala palabra. Pero eso es cosa del pasado. ... **Página 7**

Dios le dice a Moshé que le ordene al Pueblo Judío traer aceite puro de oliva para la Menorá del Mishkán (Tabernáculo). Le explica a Moshé toda la vestimenta que debe preparar para los sacerdotes, las Bigdei Kehuná:...

Siga en la pagina 2

Significado de las Vestiduras Sacerdotales

Cada componente que hace parte de la Torah tiene un profundo significado llevado a la vida espiritual o material.

La Bigdei Kehuná, vestiduras sacerdotales, no se escapan de esa óptica y nos revelan algunos detalles aplicados a la vida de cada uno de nosotros. **Pág. 6**

Comentarios a la Haftará – Ezequiel 43 – Ezequiel, profetizando desde el exilio, comparte visiones apocalípticas vívidas. Una de ellas es una visión del futuro Tercer Templo, y parte de esta visión es la selección de la Haftará para Parashat Tetzavé...**PAG 9**

PARASHA SHEMOT TETZAVE -

Dios le dice a Moshé que le ordene al Pueblo Judío traer aceite puro de oliva para la Menorá del Mishkán (Tabernáculo).

Le explica a Moshé toda la vestimenta que debe preparar para los sacerdotes, las Bigdei Kehuná: el pectoral, el efod, el manto, la túnica a cuadros, el turbante, la faja, y los pantalones de lino.

Una vez concluida la tarea, Moshé

deberá realizar una ceremonia durante siete días con el fin de consagrar a Aarón y a sus hijos.

Se ofrecerán sacrificios, se vestirá a Aarón y a sus hijos con sus vestimentas respectivas, y se ungirá a Aarón con el aceite de unción.

Dios ordena que todas las mañanas y todas las tardes, se ofrezca un carnero en el Altar del Mishkán.

Estas ofrendas deberán ser acompañadas por una ofrenda de harina, y libaciones de vino y aceite.

Dios ordena la construcción de un Altar para la quema de incienso, hecho de madera de acacia, y recubierto de oro.

Todos los días, Aarón y sus descendientes deberán quemar incienso en dicho altar.

y lo engastarás con engastes de pedrería, o sea, cuatro órdenes de piedras. 28:17

Por los detalles que tenemos de la construcción del Tabernáculo, vemos que los israelitas tenían sin duda grandes nociones de metalurgia, tejeduría de lana, de lino y de pelo de cabra; tintura de tejidos y preparación de pieles; escultura y lapidación de piedras preciosas.

En el pectoral del Sumo Sacerdote debía haber cuatro hileras compuestas de tres piedras preciosas cada una, simbolizando a las doce tribus de Israel.

Los versículos 17, 18, 19 y 20, citan los nombres, en hebreo, de las piedras preciosas, cuya identificación cierta es muy difícil de establecer hoy.

UN CORAZÓN SABIO?

"Y hablarás a todos los de corazón sabio..." (28:3)

La sociedad Burnham de psiquiatras judíos siempre organizaba una comida mensual. Los miembros se turnaban ofreciendo su casa como anfitriones. Siempre invitaban a oradores de gran sagacidad intelectual, que ofrecían amplio material de pensamiento. Médicos, científicos, economistas y personalidades de los medios de comunicación: todos ellos habían honrado las mesas de esas exclusivas reuniones de intelectuales.

Un día, se les ocurrió que nunca habían escuchado hablar a un rabino ortodoxo, así que decidieron llamar a la yeshiva local, y un distinguido rabino fue invitado a hablar en su próximo almuerzo.

El amable aplauso fue decreciendo mientras el rabino comenzó a hablar.

Lo hizo en términos adecuados a su auditorio secular, pero su material de análisis era auténtica filosofía de Torá, de 3000 años de antigüedad, coronada por toda una vida de estudio.

Transcurridos unos diez minutos desde el comienzo de la charla, de pronto un miembro del auditorio dio un salto, y empezó a gritar y vociferar en forma histérica: "¡¡No lo dejen hablar!! ¡¡No lo dejen hablar!!".

Su rostro estaba violeta y los ojos casi se le salían de las órbitas. "¡¡No lo dejen hablar!! ¡¡Párenlo!! ¡¡...si no, voy a tener que cambiar toda mi vida!!!"

Con eso, el hombre salió de la habitación como un rayo. A pesar de los intentos del rabino de averiguar quién era, nadie supo decirle su nombre ni su dirección.

En la Parashá de esta semana, aparece muchas veces la expresión "de corazón sabio".

Aparentemente, se trata de un oxímoron (figura retórica de auto contradicción). El corazón y la mente suelen tirar en sentidos opuestos.

El corazón busca hacer realidad los deseos. La cabeza analiza y calcula.

¿Quién es "de corazón sabio"? La persona que pone sus emociones en la montura del intelecto; la persona que está dispuesta a escuchar a su intelecto, inclusive cuando sus emociones le dicen que tal vez deba cambiar toda su vida.

Rabí Yaakov Weinberg, Moshe Averick

HAY PALABRAS QUE NO DEBEMOS ESCUCHAR

**"Su sonido será oído en el Santuario
ante Hashem... para que no muera"
(28:35)**

Hace muchos años, cuando había una mala palabra en algún programa de T.V., se usaba un sonido especial para cubrir la mala palabra.

Pero eso es cosa del pasado.

Hoy en día, el habla pública descendió a un nivel tan pero tan bajo, que ya ni las groserías nos causan sorpresa.

Ya no hay casi nada que se considere agravante, excepto, tal vez, por las personas que se sienten agraviadas...

El nivel del habla que la Torá le exige al judío pertenece a una galaxia absolutamente diferente, comparada a los "estándares" de hoy en día.

El judío tiene prohibido hablar mal de una persona aunque esté diciendo la verdad, a menos que tenga un propósito permitido al transmitir dicha información.

El Meil, el manto que usaba el Kohen Gadol, expiaba el pecado de las malas lenguas: las calumnias, los chismes y la lascivia.

El manto era de color azul.

Igual que el mar azul, que conoce sus límites y se mantiene dentro de ellos; igual que la cúpula azul del cielo, en la que los planetas se mueven únicamente según sus órbitas predefinidas, el Hombre tampoco debe desviarse de su objetivo Divino: actuar como un ser que cuida su lengua.

En la costura del manto, había campanitas.

Cada vez que el Kohen Gadol caminaba, las campanitas sonaban.

Y ese sonido recordaba que hay ciertas palabras que no podemos de ningún modo oír; que hay ciertas palabras que hay que "cubrir".

Kli Yakar

SCARVES -
BUFANDAS
HATS-GORROS
NECKS - CUELLOS

www.facebook.com/harpenina

Significado De las prendas sacerdotales

Bigdei Kehuná

- Vamos a mirar algunos de los significados que extraemos de las vestimentas sacerdotales, llamadas, Bigdei Kehuna:
- LAS PIEDRAS DE LAS TRIBUS

28:17 Umileta vo milu'at even arba'ah turim aven tur odem pitedah uvareket hatur ha'ejad.

y lo engastarás con engastes de pedrería, o sea, cuatro órdenes de piedras. Una hilera será: rubí, topacio y esmeralda; esta será la hilera primera.

Las piedras, según algunas fuentes (Instituto del Templo) se detallan así:

Rubí - Reuvén - Rojo

Jade – Shimón - Verde

Ágata – Levi - Rojo, Blanco y Rayas negras

Carbunclo - Yehudá - Verde azulado

Lapislázuli - Yissajar - Azul

Cuarzo Cristal - Zevulún - Claro

Turquesa - Dan - Azul

Amatista - Neftalí - Purpura

Ágata - Gad - Gris

Aguamarina - Asher - Azul verdoso

Ónix - José - Negro

Ópalo - Benjamín - Piedra que posee todos los colores

**Por Eliyahu
BaYona**

Director Shalom Haverim

**\$
REBAJADO**

**EN ESPAÑOL
CON UN SINNUMERO
DE COMENTARIOS**

**TORAH
PIDALA AHORA**

ARTSCROLL

Otras fuentes:

Rubén: Sard – Odem (Rubí)

Shimón: Topacio - Pitedá

Leví: Esmeralda - Vareket

Yehudá: Carbunclo - Nofej

Isacar: Zafiro - Sapir

Zebulon: Diamante -Yahalón

Dan: Opalo (Ambar) - Leshem

Naphtali: Amatista – Ajlamá

Asher: crisolito – Tarshish

Joseph: Onyx - Shosham

Benjamin: Jasper - Yoshfe

Gad:Ágata - Shevó

Encontramos ahora con respecto a unos objetos que han sido discutidos por mucho tiempo sin lograr conocer su verdadero significado, los **Urim veTummim**:

- **28:30** Venatata el-joshen hamishpat et-ha'urim ve'et-hatumim vehayu al-lev Aharon bevo'o lifney Adonay venasa Aharon et-mishpat bney-Yisra'el al-libo lifney Adonay tamid.

Y pondrás dentro del pectoral del juicio [los urim y los tummim](#), para que estén sobre el corazón de Aarón siempre que entre en la presencia del Eterno; y para que lleve Aarón constantemente el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Eterno.

La tradición dice que estas cosas constituyeron un secreto revelado solamente a Moisés.

La versión aramea de Yonatán Ben Uziel traduce la palabra urim como or (luz), y tummim como tam (íntegro): luz e integridad.

Pero la versión de los Setenta traduce estas dos palabras como "revelación" y "verdad".

El Talmud (Yomá 73:) escribe que el Tetragramatón (el nombre del Eterno compuesto de cuatro letras) estaba escrito dentro de los dobleces del Pectoral, gracias a lo cual algunas letras de los nombres de las doce tribus brillaban, y el sacerdote las juntaba con inspiración divina para que formasen la respuesta a lo que se deseaba saber.

Además de los nombres de las doce tribus, el pectoral contenía, en la parte superior, los nombres de Abraham, Isaac y Jacob, y en la parte inferior las palabras Shivté Yisrael (tribus de Israel), para que así no faltase ninguna de las letras del alfabeto hebreo.

A los urim y tummim se les consultaba en circunstancias extraordinarias. Moisés no hizo uso de ellos, y Josué fue el primero en hacerlo en ocasión del reparto de tierras y en el caso del anatema de Aján (Josué 7, 14 - 18).

El rey Saúl no recibió respuesta de los urim y tummim (1 Samuel, 28, 6), y fue por eso por lo que consultó a la pitonisa.

El rey David fue atendido varias veces, pero después de él no hubo ningún otro rey que los utilizara.

Ahora miremos sobre las vestimentas, las propiamente llamadas **Bigdei Kehuná**:

29:8 Ve'et-banav takriv vehilbashtam kutanot.

Y harás que se presenten sus hijos y les harás vestir las túnicas.

Había tres clases de bigdé Kehuná (vestimentas del sacerdocio).

El cohen común vestía túnica, calzones, mitra y cinto.

El cohen gadol (sumo sacerdote) vestía a más de las cuatro prendas antes citadas, manto, efod, pectoral y lámina de oro.

En Yom Kipur (día del perdón), el cohen Gadol vestía cuatro prendas blancas de lino: túnica, calzones, cinto y tiara.

Las vestimentas de los kohanim hacían perdonar los pecados del pueblo (Yomá 72):

El pectoral, el pecado de injusticia;

La capa, el de idolatría;

El manto, en cuyo borde había 72 campanillas, el pecado de maledicencia;

La tiara, el orgullo;

El cinto, los pensamientos malos;

La lámina, la impertinencia;

Los calzones, los pecados sexuales (Erajim 52).

Los kohanim andaban descalzos sobre el suelo del templo, porque estaba prohibido que hubiera separación entre los pies y el suelo, ya que éste se consideraba sagrado.

ACEITE BATIDO, GOLPEADO

Y tú ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite de olivas puro, batido, para la iluminación, para encender las lámparas permanentes.

27:20

Batido

Batido o golpeado; producto de la primera presión. La Toráh prescribe que el aceite más puro es el que debe ser utilizado para la Menorá, y el Midrash comenta que, por regla general, el aceite que se utiliza para los alimentos suele ser el mejor, dejando el sobrante para la iluminación. Aquí ocurre sin embargo todo lo contrario. Las primeras y más puras gotas del aceite son las que se destinaron a la Menorá, y las demás a las ofrendas de cereales. Esta es la peculiaridad general del pueblo judío: las necesidades corporales se consideran como de segundo grado en relación a las espirituales.

Mahoma y el Corán consideraban al pueblo judío como "el pueblo del libro", el Am-Haséfer, y ciertamente el espíritu representado por el libro de los libros fue el que imprimió al pueblo judío su carácter, que significa el imperio del espíritu sobre la materia. El verdadero hombre no es el ser zoológico que tiene todo en común con las bestias, sino el que sabe elevarse y desarrollar, sobre todo lo que le es específico, su espíritu y su conciencia moral. Sólo es hombre aquél que conquista el universo no con armas mortíferas, sino subyugando la materia con el poder de su espíritu.

LUZ PERMANENTE

"... para que la luz siempre esté encendida" (27:20)

¿Cuándo el "tomar" es "dar"?

Una noche, un ciego se iba tropezando por la calle. Una persona lo vio y fue a ayudarlo. Lo tomó del brazo y, con su linterna, lo condujo de regreso a su casa. Al llegar, el ciego lo invitó a pasar. Ambos entraron, el hombre aún con la linterna en la mano.

"Fue tan amable conmigo. Por favor, permítame que le devuelva el favor", dijo el ciego.

"¿Me podría prender la luz, si no es molestia?".

El ciego alegremente complació su pedido. Aunque el hombre aún tenía la linterna en la mano, quiso que el ciego no sintiera que le debía un favor, y le dio la oportunidad de compensarlo, si bien, en realidad, el ciego no le estaba dando nada.

Hashem nos dio una mitzvá en la Torá: encender la Menorá. A pesar de que El no tiene necesidad de esta luz, El nos da la oportunidad de "darle al El" algo, para nos sintamos más cómodos con los regalos que El nos hace todo el tiempo, regalos que jamás podremos reciprocarnos.

De esto se aprende cómo darles a los demás: al dejar que los otros reciprocen, les estamos dando el regalo perfecto. Porque aunque lo que nos den no nos sirva, les estamos dando el regalo perfecto: aquél que, al ser recibido, hace que la persona se sienta bien.

En ese caso, "tomar" equivale a "dar".

Midrash, Rabí Yerujam Levovitz

CÓMO ILUMINAR LA LUZ?

En la tienda de asignación, fuera del velo (que oculta) el testimonio, las han de arreglar Aarón y sus hijos (para que ardan) delante del Eterno desde la tarde hasta la mañana; estatuto perpetuo será para todas las generaciones de los hijos de Israel -27:21

Delante del Eterno

Cuenta el Midrash que los israelitas dijeron a Dios: ¡Dueño del mundo! ¿Tú que extiendes la luz sobre la tierra nos ordenas iluminar tu Santuario? ¿Cómo iluminaremos a quien creó la luz? -No es para Mí, respondió Dios, para quien encenderéis la lámpara, sino para la gente que aún permanece en la oscuridad, a fin de que ésta sea iluminada y conozca al Creador. Cuando las luces brillen en mi morada, los pueblos se extrañarán y preguntarán: ¿En honra de quién ilumina Israel el Santuario? Y ustedes responderán: ¡En honra de Aquél que todo lo ilumina! (Midrash, Yalcut 378).

Para alimentar las luces, explica el Midrash (Shemot Rabá 36), debían emplear aceite puro, pues este aceite simboliza al pueblo de Israel. El aceite no se mezcla con los otros líquidos; así Israel, dispersado en los cuatro extremos del mundo, no se deja absorber. El aceite nada siempre en la superficie; tampoco Israel puede permanecer abajo, tiende siempre a subir; y cuando se le ve abajo en el fondo del abismo aparentemente perdido para siempre, aparece de repente en la superficie, como el aceite puro de oliva.

Comentario a la Haftará

Shmuel I 15:1-34

Ezequiel, profetizando desde el exilio, comparte visiones apocalípticas vívidas. Una de ellas es una visión del futuro Tercer Templo, y parte de esta visión es la selección de la Haftará para Parashat Tetzavé.

En la inauguración de la Haftará, Dios le ordena a Ezequiel que comparta con el pueblo de Israel todos los detalles de este futuro Templo: su diseño, salidas, entradas, plano de planta y todas las leyes relevantes relacionadas con su construcción

Aunque se supone que esto es una profecía reconfortante, Dios indica que estos detalles deberían hacer que el pueblo de Israel se sienta avergonzado de sus pecados.

Emparejar el reproche con palabras de consuelo es un motivo común en el libro de Ezequiel.

En este contexto, el reproche parece tener la intención de motivar una acción positiva: el arrepentimiento y la preparación para la construcción del Tercer Templo.

El resto de la Haftará se centra en el altar, que Ezequiel describe en detalle, desde la trinchera a sus pies, hasta su saliente superior con cuatro cuernos que se proyectan hacia arriba, hasta su rampa orientada hacia el este.

Cuando se erige este altar, Dios le dice a Ezequiel, se iniciará un complejo proceso de purificación.

El primer día, los sacerdotes prepararán un toro como ofrenda por el pecado. Al día siguiente, prepararán una cabra como ofrenda por el pecado, así como un toro y un carnero.

Todos los días, durante siete días, presentarán esta combinación de cabra como ofrenda por el pecado, junto con un toro y un carnero, y este proceso consagrará el altar.

Después de que se realicen estos ritos, Dios promete: "Te extenderé mi favor" (43:27).

Conexión a Parashat Tetzavé

Parashat Tetzavé detalla la vestimenta que llevarán los sacerdotes que ofician en el Mishkán, el Templo temporal para los israelitas en el desierto.

La parashá anterior, Terumá, trataba sobre la construcción del Mishkán en sí, y sus diversas piezas: el Arca Santa, la mesa, los candelabros y el altar de cobre.

Curiosamente, una pieza del Mishkán, el altar de oro, se describe en Parashat Tetzavé después de toda la vestimenta sacerdotal, y no junto con todos los otros accesorios del Mishkán en Parashat Terumá, a donde parece pertenecer.

Los comentaristas ofrecen una variedad de razones para esta extraña ubicación de los detalles del altar de oro.